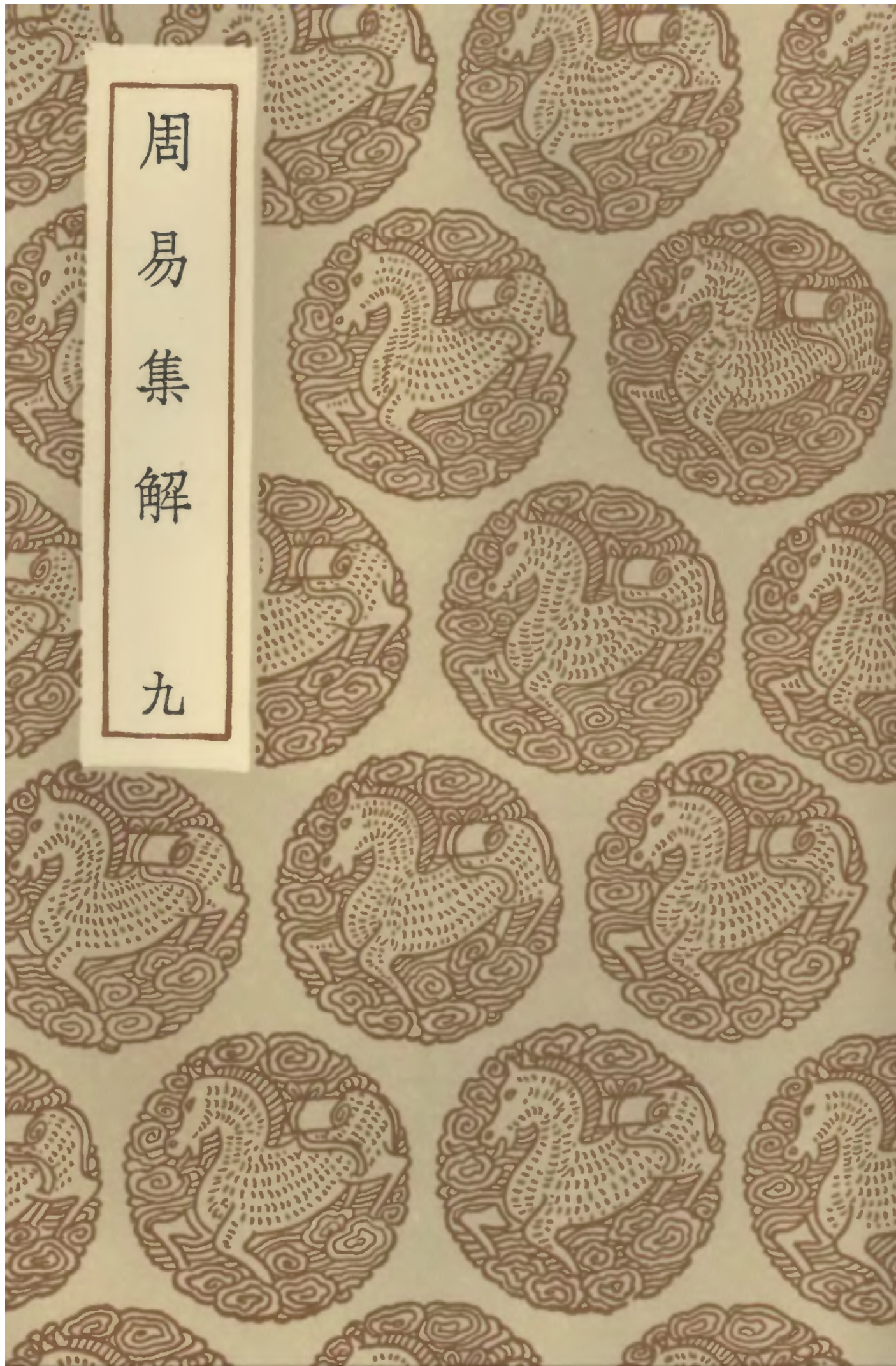

周易集解
九

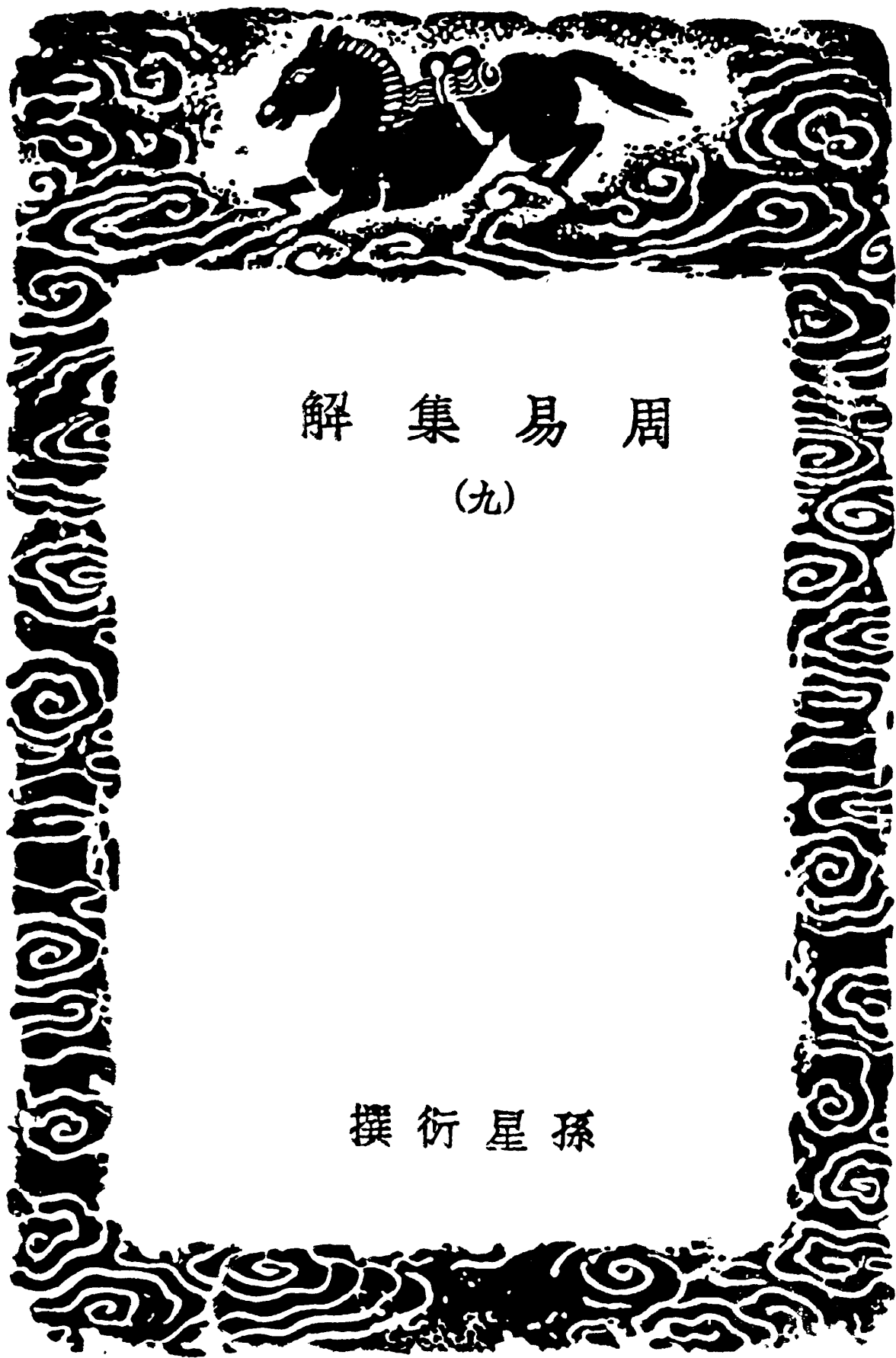

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

周易集解

(九)

孫星衍撰

周易集解卷九

繫辭下第九

〔集解〕

劉瓛爲十二章。周氏。莊氏并爲九章〔并疏〕

八卦成列。象在其中矣。

〔解〕

虞翻曰。象謂三才。成八卦之象。乾坤列東。艮兌列南。震巽列西。坎離在中。故八卦成列。則象在其中。天垂象。見吉凶。聖人象之。是也。

〔注〕

備天下之象也。

因而重之。爻在其中矣。

〔解〕

虞翻曰。謂參重三才爲六爻。發揮剛柔。則爻在其中。六畫稱爻。六爻之動。三極之道也。

〔注〕夫八卦備天下之理而未極其變。故因而重之。以象其動用。擬諸形容。以明治亂之宜。觀其所應。以著適時之功。則爻卦之義。所存各異。故爻在其中矣。

剛柔相推。變在其中矣。

〔解〕虞翻曰。謂十二消息。九六相變。剛柔相推。而生變化。故變在其中矣。

繫辭焉而命之。動在其中矣。

〔釋文〕繫音係。命孟作明。

〔解〕虞翻曰。謂繫彖象九六之辭。故動在其中。鼓天下之動者存乎辭者也。

〔注〕剛柔相推。況八卦相盪。或否或泰。繫辭焉而斷其吉凶。況之六爻。動以適時者也。立卦之義。則見於彖象。適時之功。見存之爻辭。王氏之例詳矣。

吉凶悔吝者。生乎動者也。

〔解〕虞翻曰。動謂爻也。爻者。效天下之動者也。爻象動內。吉凶見外。吉凶生而悔吝著。故生乎動也。

〔注〕有變動而後有吉凶。

剛柔者、立本者也。

〔解〕 虞翻曰。乾剛坤柔。爲六子父母。乾天稱父。坤地稱母。本天親上。本地親下。故立本者也。

變通者、趣時者也。

〔解〕 虞翻曰。變通配四時。故趣時者也。

〔注〕 立本況卦。趣時況爻。

吉凶者、貞勝者也。〔釋文〕貞勝。姚本作貞稱。

〔解〕 虞翻曰。貞。正也。勝。滅也。陽生則吉。陰消則凶者也。

〔注〕 貞者。正也。一也。夫有動則未免乎累。殉吉則未離乎凶。盡會通之變。而不累於吉凶者。其唯貞者乎。老子曰。王侯得一以爲天下貞。萬變雖殊。可以執一御也。

天地之道、貞觀者也。〔釋文〕觀。官喚反。又音官。

〔解〕陸績曰言天地正可以觀瞻爲道也。

〔注〕明夫天地萬物莫不保其貞以全其用也。

日月之道貞明者也。

〔解〕荀爽曰離爲日日中之時正當離位然後明也。月者坎也坎正位衝離衝爲十五日。月當日衝正值坎位亦大圓明故曰日月之道貞明者也。言日月正當其位乃大明也。陸績曰言日月正以明照爲道矣。

天下之動貞夫一者也。

〔解〕虞翻曰一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故天下之動貞夫一者也。

夫乾確然示人易矣。〔按〕說文作崔然。

〔解〕虞翻曰陽在初弗用確然无爲潛龍時也不易世不成名故示人易者也。

夫坤隤然示人簡矣。〔釋文〕隤孟作退陸董姚作妥。

〔解〕虞翻曰。隤。安簡閱也。坤以簡能閱內萬物。故示人簡者也。

〔注〕確。剛貌也。隤。柔貌也。乾坤皆恆一其德。物由以成。故簡易也。

〔集解〕馬融曰。確。剛貌。隤。柔貌。〔釋文〕

爻也者。效此者也。

〔解〕虞翻曰。效法之謂坤。謂效三才以爲六畫。

象也者。像此者也。

〔解〕虞翻曰。成象之謂乾。謂聖人則天之象。分爲三材也。

爻象動乎內。吉凶見乎外。

〔解〕虞翻曰。內。初。外。上也。陽象動內。則吉見外。陰爻動內。則凶見外也。

〔注〕兆數見於卦失得驗於事也。

功業見乎變。

〔解〕荀爽曰陰陽相變功業乃成者也。

〔注〕功業由變以興故見乎變也。

聖人之情見乎辭。

〔解〕崔憬曰言文王作卦爻之辭所以明聖人之情陳於易象。

〔注〕辭也者各指其所之故曰情也。

天地之大德曰生。

〔注〕施生而不爲故能常生故曰大德也。

聖人之大寶曰位。〔釋文〕寶。孟作保。

〔解〕崔憬曰。言聖人行易之道。當須法天地之大德。寶萬乘之天位。謂以道濟天下爲寶。而不有位。是其大寶也。

〔注〕夫无用。則无所寶。有用。則有所寶也。无用而常足者。莫妙乎道。有用而宏道者。莫大乎位。故曰聖人之大寶曰位。

何以守位曰仁。〔釋文〕曰人。王肅。卜伯玉。桓元。明僧紹作仁。

〔解〕宋衷曰。守位當得士大夫。公侯有其人。賢兼濟天下。

〔集解〕鄭康成曰。持一不惑曰守。〔詩疏〕

何以聚人曰財。

〔解〕陸績曰。人非財不聚。故聖人觀象制器。備物盡利。以業萬民而聚之也。蓋取聚人之本矣。

〔注〕財所以資物生也。

理財正辭。禁民爲非曰義。

〔釋文〕禁音金。又金鳩反。

〔解〕

荀爽曰。尊卑貴賤。衣食有差。謂之理財。名實相應。萬事得正。謂之正辭。咸得其宜。故謂之義也。崔憬曰。夫財貨人所貪愛。不以義理之。則必有敗也。言辭人之樞要。不以義正之。則必有辱也。百姓有非。不以義禁之。則必不改也。此三者皆資於義。以行。之。得其宜也。故知仁義與財。聖人寶位之所要也。

古者庖犧氏之王天下也。

〔釋文〕庖。本又作庖。孟京作伏犧。字又作羲。孟京作戲。〔按〕說文兩引作虞羲氏。其說文敘又引作庖犧者。後人改之。

〔解〕

虞翻曰。庖犧太昊氏。以木得王天下。位乎乾五。五動見離。離生木。故知火化。炮啖犧性。號庖犧氏也。

〔集解〕

孟喜。京房曰。伏服也。戲。化也。鄭康成曰。包。取也。鳥獸全具曰犧。〔并釋文〕

仰則觀象於天。

〔解〕

荀爽曰。震巽爲雷。風離坎爲日月也。

俯則觀法於地。

〔解〕九家易曰。艮兌爲山澤也。地五水火五行八卦之形者也。

觀鳥獸之文。

〔解〕荀爽曰。乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞之屬。是也。陸績曰。謂朱鳥白虎。蒼龍玄武。四方二十八宿經緯之文。

與地之宜。

〔解〕九家易曰。謂四方四維八卦之位。山澤高卑。五土之宜也。

〔注〕聖人之作易。无大不極。无微不究。大則取象天地。細則觀鳥獸之文。與地之宜也。

近取諸身。

〔解〕荀爽曰。乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股也。

遠取諸物。

〔解〕荀爽曰。乾爲金玉。坤爲布釜之類。是也。

於是始作八卦。

〔解〕虞翻曰。謂庖犧觀鳥獸之文。則天八卦效之。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦乃四象之所生。非庖犧所造也。故曰象者。像此者也。則大人造爻象以象天卦可知也。而讀易者。咸以爲庖犧之時。天未有八卦。恐失之矣。天垂象。示吉凶。聖人象之。則天已有八卦之象。

〔集解〕鄭康成曰。慮羲作十言之教。曰。乾坤震巽坎離艮兌消息。無文字。謂之易。〔漢上叢說〕又曰。作十言之教。以厚君民之別。〔路史注〕

以通神明之德。

〔解〕荀爽曰。乾坤爲天地。離坎爲日月。巽震爲雷風。艮兌爲山澤。此皆神明之德也。

以類萬物之情。

〔解〕九家易曰。六十四卦。凡有萬一千五百二十策。策類一物。故曰類萬物之情。以此知庖犧重爲六十四卦明矣。

作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。〔釋文〕爲罟。黃本作爲网罟。佃。本亦作田。漁音魚。本亦作魚。又言庶反。

〔解〕虞翻曰。離爲目。巽爲繩。目之重者唯罟。故結繩爲罟。坤二五之乾成離。巽爲魚。坤二稱田。以罟取獸曰畋。取魚曰漁。故取諸離也。

〔注〕離。麗也。罔罟之用。必審物之所麗也。魚麗於水。獸麗於山也。

〔集解〕馬融曰。罟。猶罔也。取獸曰佃。取魚曰漁。〔釋文〕姚信曰。罟。猶罔也。黃穎曰。取獸曰罔。取魚曰罟。〔井同〕諸儒以爲象卦制器。皆取卦之爻象之體。〔疏〕

庖犧氏沒。神農氏作。

〔解〕虞翻曰。沒。終作起也。神農以火德繼庖犧。火生土。故知土則利民播種。號神農氏也。

斲木爲耜。揉木爲耒。耨之利。以教天下。蓋取諸益。〔釋文〕爲耒。力對反。字林。力佳反。徐力猥反。本或作揉木爲之耒耨。非。

〔解〕虞翻曰。否四之初也。巽爲木。爲入。艮爲手。乾爲金。手持金以入木。故斲木爲耜。耜止所踰。因名曰耜。艮爲小木。手以撓之。故揉木爲耒。耒耨。耨器也。巽爲號令。乾爲天。故以教天下。坤爲田。巽爲股進退。震足動耜。艮手持耒。進退田中。耕之象也。益萬物者。

莫若雷風。故法風雷而作耒耨。

〔注〕制器致豐。
以益萬物。

〔集解〕孟喜曰：耨，耘除草也。〔釋文〕京房曰：耨，耒下耨也。耒，耨上句木也。馬融曰：耨，鉏也。陸績曰：耨，廣五寸。〔井同上〕

日中爲市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所，蓋取諸噬嗑。

〔解〕翟元曰：否五之初也。離象正上，故稱日中。艮爲徑路，震爲足，又爲大塗。否乾爲天，故致天下之民象也。坎水艮山，羣珍所出，聚天下貨之象也。震升坎降，交易而退，各得其所。噬嗑食也。市井交易，飲食之道，故取諸此。

〔注〕噬嗑，合也。市人之所聚，異方之所合，設法以合物，噬嗑之義也。

〔集解〕宋衷曰：祝融爲市。
顧頤臣也。〔釋文〕

神農氏沒，黃帝、堯、舜氏作，通其變，使民不倦。

〔解〕虞翻曰：變而通之以盡利，謂作舟楫，服牛乘馬之類，故使民不倦也。

〔注〕通物之變，故樂其器用，不解倦也。

神而化之。使民宜之。

〔解〕虞翻曰。神爲乾。乾動之坤。化成萬物。以利天下。坤爲民也。象其物宜。故使民宜之也。

易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利。

〔釋文〕一本作易窮則變。通則久。祐本亦作佑。

〔解〕陸績曰。陰窮則變爲陽。陽窮則變爲陰。天之道也。庖犧作罔罟。教民取禽獸。以充民食。民衆獸少。其道窮。則神農教播殖。以便之。此窮變之大要也。窮則變。變乃通。與天終始。故可久。民得其用。故无所不利也。

〔注〕通變則无窮。故可久也。

〔集解〕衛元嵩曰。夫尙質則人淳。人淳則俗樸。樸之失。其弊也。慤。尙文則人和。人和則俗順。順之失。其弊也。諂。諂則變之以質。慤則變之以文。亦猶寬以濟猛。猛以濟寬。此聖人之用心也。豈徒苟相反背。而妄有述作焉。斯文質相化之理也。〔李江元包經

傳注〕

黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

〔解〕九家易曰。黃帝以上。羽皮革木。以禦寒暑。至乎黃帝。始制衣裳。垂示天下。衣取象乾。居上覆物。裳取象坤。在下含物也。虞翻曰。乾爲治。在上爲衣。坤下爲裳。乾坤萬物之體。故以象衣裳。乾爲明君。坤爲順臣。百官以治。萬民以察。故天下治。蓋取諸此也。

〔注〕垂衣裳以辨貴賤。乾尊坤卑之義也。

〔集解〕鄭康成曰：金天、高陽、高辛、遵黃帝之道，無所改作，故不述。〔周禮疏〕又曰：始去羽毛。〔公羊疏〕又曰：其服皆元。上纁下，上托位南方，南方色赤，黃而兼赤，故爲纁也。〔禮記疏〕又曰：乾爲天，其色元；坤爲地，其色黃。〔同〕故元以爲衣，黃以爲裳。

象天在上，地在下。〔詩疏〕

剡木爲舟，剡木爲楫。舟楫之利，以濟不通，致遠以利天下，蓋取諸渙。

〔釋文〕擿，本又作剡。口孤反。徐又口溝反。擿，本亦作剡。擿，本又作楫。將輒反。徐音集。又子入反。

致遠以利天下，一本無此句。〔按〕說文亦作舟楫。

〔解〕九家易曰：木在水上，流行若風，舟楫之象也。此本否卦九四之一，剡，除也。巽爲長，爲木；艮爲手，乾爲金，艮手持金，故剡木爲舟，剡木爲楫也。乾爲遠天，故濟不通，致遠以利天下矣。法渙而作舟楫，蓋取斯義也。

〔注〕渙者，乘理以散通也。

服牛乘馬，引重致遠，以利天下，蓋取諸隨。〔釋文〕一本無以利天下。一句。〔按〕說文引作備牛乘馬。

〔解〕虞翻曰：否上之初也。否乾爲馬爲遠，坤爲牛爲重。坤初之上爲引重，乾上之初爲致遠。艮爲背，巽爲股，在馬上，故乘馬。巽爲繩，繩束縛物，在牛背上，故服牛。出否之隨，引重致遠，以利天下，故取諸隨。

〔注〕隨。隨宜也。服牛乘馬。隨物所之。各得其宜也。

重門擊柝。以待暴客。〔釋文〕柝。他洛反。說文作櫂。字林。他各反。同。暴。鄭作。〔按〕說文一引作櫂。是又引作櫂。後人附益也。

〔解〕千寶曰。卒暴之客。爲奸寇也。

〔集解〕馬融曰。柝。兩木相擊。以行夜。〔釋文〕

蓋取諸豫。

〔解〕九家易曰。下有艮象。從外示之。震復爲艮。兩艮對合。重門之象也。柝者。兩木相擊。以行夜也。艮爲手。爲小木。爲手持。震爲足。又爲木。爲行。坤爲夜。即手持柝木。夜行擊門之象也。坎爲盜。暴。水暴長。无常。故以待暴客。既有不虞之備。故蓋取諸豫也。

〔注〕取其豫備。

〔集解〕鄭康成曰。豫。坤下震上。九四體震。又互體有艮。艮爲門。震。日所出。亦爲門。重門象。艮又爲手。巽爻也。應在四。皆木也。手持二木也。手持二木以相敲。是爲擊柝。擊柝爲守備警戒也。四又互體爲坎。坎爲盜。五離爻爲甲冑戈兵。盜爲持兵。是賊客也。又以其卦爲豫。有守備則不可自佚。〔周禮疏〕

斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。〔釋文〕斷丁緩反。又徒緩反。掘其月反。又其勿反。

〔解〕虞翻曰。晉上之三也。艮爲小木。上來之三斷艮。故斷木爲杵。坤爲地。艮手持木以掘坤三。故掘地爲臼。艮止於下。白之象也。震動而上。杵之象也。震出巽入。艮手持杵出入。春中春之象也。故取諸小過。本无乾象。故不言以利天下也。

〔注〕以小用而濟物也。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。〔釋文〕剡以冉反。字林。因冉反。睽苦圭反。又音圭。

〔解〕虞翻曰。无妄五之二也。巽爲繩爲木。坎爲弧。離爲矢。故弦木爲弧。艮爲小木。五之二。以金剡艮。故剡木爲矢。乾爲威。五之二。故以威天下。弓發矢應。而坎雨集。故取諸睽也。

〔注〕睽乖也。物乖則爭與。弧矢之用。所以威乖爭也。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。

〔解〕虞翻曰。无妄兩象易也。无妄乾在上。故稱上古。艮爲穴居。乾爲野。巽爲處。无妄乾人在路。故穴居野處。震爲後世。乾爲聖人。後世聖人。謂黃帝也。艮爲宮室。變成大壯。乾人入宮。故易以宮室。艮爲行。巽爲風。兌爲雨。乾爲高。巽爲長。木反在上。爲棟。動起。故上棟。下宇。謂屋邊也。兌澤動下。爲下宇。无妄之大壯。巽風不見。兌雨隔震。與乾絕體。故上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯者也。

〔注〕宮室壯大於穴居。故制爲宮室。取諸大壯也。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。

〔按〕唐石經。槨作槨。

〔解〕虞翻曰。中孚上下易象也。本无乾象。故不言上古。大過乾在中。故但言古者。巽爲薪。艮爲厚。乾爲衣爲野。乾象在中。故厚衣之。以薪葬之中野。穿土稱封。封古窆字也。聚上爲樹。中孚无坤坎象。故不封不樹。坤爲喪期。謂從斬綖至總麻日月之期數。无坎離日月坤象。故喪期無數。巽爲木。爲入處。兌爲口。乾爲人。木而有口。乾人入處。棺歛之象。中孚艮爲山邱。巽木在裏。棺藏山陵。槨之象也。故取諸大過也。

〔注〕取其過厚。

〔集解〕鄭康成曰。大過者。巽下兌上之卦。初六在巽體。巽爲木。上六位在巳。巳當巽位。巽又爲木。二木在外。以夾四陽。四陽互體爲二乾。乾爲君爲父。二木夾君父。棺槨之象。〔禮記疏〕甘容曰。諸侯在千里內皆奔喪。千里外不奔喪。若同姓千里外猶奔喪。親親也。〔同〕

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

〔解〕九家易曰。古者无文字。其有約誓之事。事大大其繩。事小小其繩。結之多少。隨物衆寡。各執以相考。亦足以相治也。夬本坤世。下有伏坤。書之象也。上又見乾。契之象也。以乾照坤。察之象也。夬決也。取百官以書治職。萬民以契明其事。契刻也。大壯進而

成夫。金決竹木爲書契象。故法夫而作書契矣。虞翻曰。履上下象易也。乾象在上。故復言上古。巽爲繩。離爲罔罟。乾爲治。故結繩以治。後世聖人謂黃帝堯舜也。夫旁通剝。剝坤爲書。兌爲契。故易之以書契。乾爲百。剝艮爲官。坤爲衆臣。爲萬民。爲迷暗。乾爲治。夫反剝以乾照坤。故百官以治。萬民以察。故取諸夫。大壯。大過。夫。此三蓋取直兩象上下相易。故俱言易之。大壯本无妄。夫本履卦。乾象俱在上。故言上古。中孚本无乾象。大過乾不在上。故但言古者。大過亦言後世聖人易之。明上古時也。

〔注〕 夫。決也。書契所以決斷萬事也。

〔集解〕 鄭康成曰。結繩者。事大大結其繩。事小小結其繩。〔疏〕 又曰。以書。書木邊。言其事。刻其木。謂之書契。〔書釋文〕 書之於木。刻其側爲契。各持其一。後以相考合。〔書疏〕

是故易者象也。

〔解〕 干寶曰。言是故。又因總結上義也。虞翻曰。易謂日月在天。成八卦象。懸象著明。莫大日月是也。

象也者像也。〔釋文〕 象也者。像也。衆本並云。像擬也。孟京。虞。董。姚。還。作象。

〔解〕 崔憬曰。上明取象以制器之義。故以此重釋於象。言易者象於萬物。象者形像之象也。

象者材也。

〔解〕

虞翻曰。彖說三才。則三分天象。以爲三才。謂天地人之道也。

〔注〕

材。才德也。彖言成卦之材。以統卦義也。

爻也者。效天下之動者也。

〔解〕

虞翻曰。動發也。謂兩三材爲六畫。則發揮剛柔而生爻也。

是故吉凶生而悔吝著也。

〔解〕

虞翻曰。爻象動內。則吉凶見外。吉凶悔吝者。生乎動者也。故曰著。

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。

〔解〕

崔憬曰。此明卦象陰陽與德行也。陽卦多陰。謂震坎艮。一陽而二陰。陰卦多陽。謂巽離兌。一陰而二陽者也。

陽卦奇。陰卦耦。

〔注〕

夫少者多之所宗。一者衆之所歸。陽卦二陰。故奇爲之君。陰卦二陽。故耦爲之主。

其德行何也。

〔解〕

虞翻曰。陽卦一陽故奇。陰卦一陰故耦。謂德行何可者也。

〔注〕

辨陰陽二卦之德行也。

陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

〔注〕

陽。君道也。陰。臣道也。君以无爲統衆。无爲則一也。臣以有事代終。有事則二也。故陽爻畫一。以明君道必一。陰爻畫兩。以明臣體必二。斯陰陽之數。君臣之辨也。以一爲君。君之德也。二居君位。非其道也。故陽卦曰君子之道也。陰卦曰小人之道也。

〔集解〕

鄭康成曰。一君二民。謂黃帝堯舜。地方萬里。爲方千里者百。中國之民。居七千里。七七四十九。方千里者四十九。四裔之民。居千里者五十一。是中國四裔二民共事一君。二君一民。謂三代之末。以地方五千里。一君有五千里之土。五五二十五。更

足以一君。二十五始滿千里之方五十。乃當堯舜一民之地。故云二君一民。〔禮記疏〕

易曰。憧憧往來。朋從爾思。

〔釋文〕憧憧。本又作憧。昌容反。

〔解〕翟元曰。此咸之九四辭也。咸之爲卦。三君三民。四獨遠陰。思慮之爻也。

〔注〕天下之動必歸於一。思以求朋。未能一也。一以感物。不思而至也。

子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。

〔注〕夫少則得多。則惑。塗雖殊。其歸則同。慮雖百。其致不二。苟識其要。不在博求。一以貫之。不慮而盡矣。

天下何思何慮。

〔解〕虞翻曰。易无思也。既濟定。六位得正。故何思何慮。

日往則月來。

〔解〕虞翻曰。謂咸初往之四。與五成離。故日往。與二成坎。故月來。在外日往。在內月來。此就爻之正者也。

月往則日來。

〔解〕

虞翻曰。初變之四。與上成坎。故月往。四變之初。與三成離。故日來者也。

日月相推而明生焉。

〔解〕

虞翻曰。既濟體兩離坎象。故明生焉。

寒往則暑來。

〔解〕

虞翻曰。乾爲寒。坤爲暑。謂陰息陽消。從姤至否。故寒往暑來也。

暑往則寒來。

〔解〕

虞翻曰。陰詘陽信。從復至泰。故暑往寒來也。

寒暑相推而歲成焉。

〔解〕

崔憬曰。言日月寒暑往來雖多。而明生歲成相推。則一何思何慮於其間哉。

往者屈也。

〔解〕 荀爽曰。陰氣往。則萬物屈者也。

來者信也。〔釋文〕信。本又作伸。同音申。章昭漢書音義云。古伸字。

〔解〕 荀爽曰。陽氣來。則萬物信者也。

屈信相感而利生焉。

〔解〕 虞翻曰。感。成象。故相感。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。故利害生。利害生。謂陽出震。陰伏藏。

尺蠖之屈。以求信也。〔釋文〕蠖。紆縛反。又烏郭反。

〔解〕 荀爽曰。以喻陰陽氣屈以求信也。

龍蛇之蟄。以存身也。〔釋文〕蛇。本又作蛇。同。全身。本亦作存身。

〔解〕

虞翻曰。潛藏也。龍潛而蛇藏。陰息初巽爲蛇。陽息初震爲龍。十月坤成。十一月復生。姤巽在下。龍蛇俱蟄。初坤爲身。故龍蛇之蟄以存身。侯果曰。不屈則不信。不蟄則无存。則屈蟄相感而後利生矣。以況无思得一。則萬物歸思之矣。莊子曰。古之畜天下者。其治一也。記曰。通於一。萬事畢。无心得。鬼神服。此之謂矣。螻屈行蟲。郭璞云。螻蠹也。

精義入神。以致用也。

〔解〕

姚信曰。陽稱精。陰爲義。入在初也。陰陽在初。深不可測。故謂之神。變爲姤復。故曰致用也。干寶曰。能精義理之微。以得未然之事。是以涉於神道而逆禍福也。

〔注〕

精義。物理之微者也。神寂然不動。感而遂通者也。理入寂一。則精義斯得。乃用无極也。

利用安身。以崇德也。

〔解〕

九家易曰。利用。陰道用也。謂姤時也。陰升上究。則乾伏坤中。屈以求信。陽當復升。安身嘿處也。時既潛藏。故利安身。以崇其德。崇德體卑而德高。

〔注〕

利用之道。皆安其身而後動也。精義由於入神。以致其用。利用由於安身。以崇其德。理必由乎其宗。事各本乎其根。歸根則寧。天下之理得也。若役其思慮。以求動用。忘其安身。以殉功美。則爲彌多而理愈失矣。名彌美而累愈彰矣。

過此以往。未之或知也。

〔解〕荀爽曰。出乾之外。无有知之。

窮神知化。德之盛也。

〔解〕虞翻曰。以坤變乾。謂之窮神。以乾通坤。謂之知化。乾爲盛德。故德之盛。侯果曰。夫精義入神。利用崇德。亦一致之道。極矣。過斯以往。則未之能知也。若窮於神理。通於變化。則德之盛者能矣。

易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

〔解〕孔穎達曰。上章先言利用安身。可以崇德。若身自危辱。何崇之有。此章引困之六三履非其位。欲上于四。四自應初。不納於己。是困於九二之蒺藜也。又有入于其宮。不見其妻。凶之象。

子曰。非所困而困焉。名必辱。

〔解〕虞翻曰。困本成。咸三入宮。以陽之陰。則二制坤。故以決成爲四所困。四失位惡人。故非所困焉。陽稱名。陰爲辱。以陽之陰下。故名必辱也。

非所據而據焉。身必危。

〔解〕虞翻曰。謂據二二失位。故非所據而據焉。二變時。坤爲身。二折坤體。故身必危。

既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。〔釋文〕死其亦作期。

〔解〕陸績曰。六三從困辱之象。變之大過。爲棺槨死喪之象。故曰。死期將至。妻不可得見也。

易曰。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

〔解〕孔穎達曰。前章先須安身可以崇德。故此明藏器於身待時而動。是利也。故引解之上六以證之矣。

子曰。隼者禽也。

〔解〕虞翻曰。離爲隼。故稱禽。言其行野容如禽獸焉。

弓矢者器也。

〔解〕虞翻曰。離爲矢。坎爲弓。坤爲器。

射之者人也。

〔解〕虞翻曰。人。賢人也。謂乾三伏陽出而成乾。故曰射之者。人人則公三應上。故上令三出而射隼焉。

君子藏器於身。待時而動。何不利之有。

〔解〕虞翻曰。三伏陽爲君子。二變時坤爲身。爲藏器。謂藏弓矢以待射隼。艮爲待。爲時。三待五來之二。弓張矢發。動出成乾。貫隼入大過死。兩坎象壞。故何不利之有。象曰以解悖三陰。小人乘君子器。故上觀三出射去隼也。

動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。

〔解〕虞翻曰。括。作也。震爲語。乾五之坤二成坎。弓離矢動以貫隼。故語成器而動者也。

〔注〕括。結也。君子待時而動。則无結闕之患也。

子曰。小人不恥不仁。不畏不義。

〔解〕虞翻曰。謂否也。以坤滅乾爲不仁。不義。坤爲恥爲義。乾爲仁爲畏者也。

不見利不勸。不威不懲。

〔解〕虞翻曰。否乾爲威爲利。巽爲近利。謂否五之初成噬嗑市。離日見乾爲見利。坎爲動。故不見利不動。五之初以乾威坤。故不威不懲。震爲懲也。

小懲而大誠。此小人之福也。

〔解〕虞翻曰。艮爲小。乾爲大。五下威初。坤殺不行。震懼兢兢。故小懲大誠。坤爲小人。乾爲福。以陽下陰。民說无疆。故小人之福也。

易曰。履校滅趾无咎。此之謂也。

〔釋文〕止。本亦作趾。

〔解〕九家易曰。噬嗑六五。本先在初。處非其位。小人者也。故歷說小人所以爲罪。終以致害。雖欲爲惡。能止不行。則无咎。侯果曰。噬嗑初九爻辭也。校者。以木夾足止行也。此明小人因小行而大誠。乃福也。

善不積不足以成名。

〔解〕虞翻曰。乾爲積善。陽稱名。

惡不積不足以滅身。

〔解〕虞翻曰。坤爲積惡。爲身。以乾滅坤。故滅身者也。

小人以小善爲无益而弗爲也。

〔解〕 虞翻曰。小善謂復初。

以小惡爲无傷而弗去也。

〔解〕 虞翻曰。小惡謂姤初。

故惡積而不可掩。〔按〕唐石經掩作揜。

〔解〕 虞翻曰。謂陰息姤至遁。子弑其父。故惡積而不可掩也。

罪大而不可解。

〔解〕 虞翻曰。陰息遁成否。以臣弑君。故罪大而不可解也。

易曰。何校滅耳。凶。〔釋文〕何河可反。又音河。

〔解〕 九家易曰。噬嗑上九爻辭也。陰自初生五。所在失正。積惡而罪大。故爲上所滅。善不積。斥五陰爻也。聽不明者。聞善不聽。聞戒不改。故凶。

子曰。危者安其位者也。

〔解〕 崔憬曰。言有危之慮。則能安其位不失也。

亡者保其存者也。

〔解〕 崔憬曰。言有亡之慮。則能保其長存也。

亂者有其治者也。

〔解〕 崔憬曰。言有防亂之慮。則能有其治也。

是故君子安而不忘危。

〔解〕 虞翻曰。君子。大人。謂否五也。否坤爲安。危謂上也。翟元曰。在安而慮危。

存而不忘亡。

〔解〕荀爽曰。謂除戎器。戒不虞也。翟元曰。在存而慮亡。

治而不忘亂。

〔解〕荀爽曰。謂思患而逆防之。翟元曰。在治而慮亂。

是以身安而國家可保也。

〔解〕虞翻曰。坤爲身。謂否反成泰。君位定於內。而臣忠於外。故身安而國家可保也。

易曰。其亡其亡。

〔解〕荀爽曰。存不忘仁也。

繫于包桑。

〔解〕

荀爽曰。桑者。上元下黃。乾坤相包以正。故不可忘也。陸績曰。自此以上。皆謂否陰滅陽之卦。五在否家。雖得中正。常自懼以危亡之事者也。

子曰。德薄而位尊。

〔解〕

虞翻曰。鼎四也。則離九四凶惡。小人故德薄。四在乾位。故位尊。

知小而謀大。

〔解〕

虞翻曰。兌爲小。知。乾爲大。謀。四在乾體。故謀大。

力小而任重。

〔解〕

虞翻曰。五至初體大過。本不弱。故力少。也。乾爲仁。故任重。以爲己任。不亦重乎。

鮮不及矣。

〔釋文〕。眇。本亦作鮮。

〔解〕

虞翻曰。鮮。少也。及於刑矣。

易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。〔釋文〕餗。馬作粥。

〔解〕孔穎達曰。言不能安身。智小謀大。而遇禍也。故引鼎九四以證之矣。

子曰。知幾其神乎。

〔解〕虞翻曰。幾。謂陽也。陽在復初稱幾。此謂豫四也。惡鼎四折足。故以此次言豫四知幾而反復初也。

君子上交不諂。下交不瀆。

〔解〕虞翻曰。豫上謂四也。四失位諂瀆。上謂交五。五貴。震爲笑言。笑言且諂也。故上交不諂。下謂交三。坎爲瀆。故下交不瀆。欲其復初得正元吉。故其知幾乎。

其知幾乎。

〔解〕侯果曰。上謂王侯。下謂凡庶。君子上交不至諂媚。下交不至瀆慢。悔吝无從而生。豈非知微者乎。

〔注〕形而上者況之道。形而下者況之器。於道不冥而有求焉。未離乎諂也。於器不絕而有交焉。未免乎瀆也。能无諂瀆窮理者乎。

幾者動之微。吉之先見者也。

〔按〕孔疏云。諸本吉下或有凶字。定本无。

〔解〕

虞翻曰。陽吉見初成震。故動之微。復初元吉。吉之先見者也。

〔注〕

幾者。去无入有。理而未形。不可以名尋。不可以形觀者也。唯神也。不疾而速。感而遂通。故能朗然元照。鑒於未形也。合抱之木。起於毫末。吉凶之彰。始乎微兆。故言吉之先見。

君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。

〔釋文〕介。徐音戒。衆家作介。徐云。王虞古黠反。

〔解〕

孔穎達曰。前章言精義入神。此明知幾入神之事。故引豫之六二以證之。崔憬曰。此爻得位居中。於豫之時。能順以動。而防於豫。如石之耿介。守志不移。雖暫豫樂。以其見微而不終日。則能貞吉。斷可知矣。

〔注〕

定之於始。故不待終日也。

君子知微知彰。知柔知剛。

〔解〕

姚信曰。此謂豫卦也。二下交初。故曰知微。上交於三。故曰知彰。禮坤處和。故曰知柔。與四同功。故曰知剛。

〔集解〕

鄭康成曰。知微。謂幽昧。知章。謂明顯也。〔文選注〕

萬夫之望。

〔解〕荀爽曰。聖人作而萬物覩。干寶曰。言君子苟達於此。則萬夫之望矣。周公聞齊魯之政。知後世疆弱之勢。辛有見披髮而祭。則知爲戎狄之居。凡若此類。可謂知幾也。皆稱君子。君子則以得幾不必聖者也。

〔注〕此知幾其神乎。

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。

〔解〕虞翻曰。幾者。神妙也。顏子知微。故殆庶幾。孔子曰。同也。其庶幾乎。

有不善。未嘗不知。

〔解〕虞翻曰。復以自知。老子曰。自知者明。

知之未嘗復行也。

〔解〕虞翻曰。謂顏回不遷怒。不貳過。克己復禮。天下歸仁。

〔注〕

在理則昧。造形而悟。顏子之分也。失之於幾。故有不善。得之於二。不遠而復。故知之未嘗復行也。

易曰。不遠復。无祇悔。元吉。

〔釋文〕祇。韓音祁支。反。王虞輔嗣音支。

〔解〕

侯果曰。復初九爻辭。殆近也。庶冀也。此明知微之難。則知微者唯聖人耳。顏子亞聖。但冀近於知微而未得也。在微則昧。理彰而悟。失在未形。故有不善。知則速改。故无大過。

〔注〕

吉凶者。失得之象也。得一者。於理不盡。未至成形。故得不遠而復。舍凶之吉。免夫祇悔。而終獲元吉。祇。大也。

天地絪縕。萬物化醇。

〔釋文〕絪。本又作氤。縕。本又作氲。〔按〕說文作壹壹。

〔解〕

虞翻曰。謂泰上也。先說否。否反成泰。故不說泰。天地交。萬物通。故化醇。孔穎達曰。以前章利用安身以崇德也。安身之道。在於得一。若已能得一。則可以安身。故此章明得一之事也。氤氲。氣附著之義。言天地无心。自然得一。唯二氣氤氲。共相和會。感

應變化。而有精醇之生。萬物自化。若天地有心爲一。則不能使萬物一化醇者也。

男女構精。萬物化生。

〔解〕

虞翻曰。謂泰初之上成損。艮爲男。兌爲女。故男女構精。乾爲精。損反成益。萬物出震。故萬物化生也。干寶曰。男女。猶陰陽也。故萬物化生。不言陰陽。而言男女者。以指釋損卦六三之辭。主於人事也。

〔集解〕

鄭康成曰。觀合也。男女以陰陽合其精氣。〔詩疏〕

易曰。三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。

〔解〕

侯果曰。損六三爻辭也。象云。一人行。三則疑。是衆不如寡。三不及一。此明物情相感。當上法綢繆化醇致一之道。則无患累者也。

〔注〕

致一而後化成也。

子曰。君子安其身而後動。

〔解〕

虞翻曰。謂反損成益。君子益初也。坤爲安身。震爲後動。崔憬曰。君子將動有所爲。必自揣安危之理。在於己身。然後動也。

易其心而後語。

〔解〕

虞翻曰。乾爲易。益初體復心。震爲後語。崔憬曰。君子恕己及物。若於事。心雖不可出語。必和易其心而後言。

定其交而後求。

〔解〕

虞翻曰：震專爲定，爲後交，謂剛柔始交，艮爲求也。崔憬曰：先定其交，知其才行，若好施與吝，然後可以事求之。

君子脩此三者，故全也。

〔解〕

虞翻曰：謂否上之初，損上益下，其道大光，自上下下，民說无疆，故全也。

危以動，則民不與也。

〔解〕

虞翻曰：謂否上九，高而无位，故危。坤民否閉，故弗與也。

懼以語，則民不應也。

〔解〕

虞翻曰：否上窮災，故懼。來下之初，成益，故民不應。坤爲民，震爲應也。

无交而求，則民不與也。

〔解〕

虞翻曰：上來之初，故交。坤民否閉，故不與。震爲交。

莫之與。則傷之者至矣。

〔解〕

虞翻曰。上不之初。否消滅乾。則體剝。傷臣弑君。子弑父。故傷之者至矣。

易曰。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

〔解〕

侯果曰。益上九爻辭也。此明先安身。易心則羣善自應。若亢動懼語。則物所不與。故凶也。

〔注〕

夫虛己存誠。則衆之所不迕也。躁以相求。則物之所不欲也。

子曰。乾坤其易之門邪。

〔釋文〕其易之門邪。本又作門戶邪。

〔解〕

荀爽曰。陰陽相易。出於乾坤。故曰門。

乾、陽物也。坤、陰物也。

〔解〕

荀爽曰。陽物。天陰物。地也。

陰陽合德而剛柔有體。

〔解〕虞翻曰。合德。謂天地雜保太和。日月戰。乾剛以體天。坤柔以體地也。

以體天地之撰。〔釋文〕撰。仕勉反。王肅。士眷反。

〔解〕九家易曰。撰。數也。萬物形體。皆受天地之數也。謂九天數。六地數也。剛柔得以爲體矣。

〔注〕撰。數也。

以通神明之德。

〔解〕九家易曰。隱藏謂之神。著見謂之明。陰陽交通。乃謂之德。

其稱名也。雜而不越。〔按〕說文作雜而不越。

〔解〕九家易曰。陰陽雜也。名。謂卦名。陰陽雖錯。而卦象各有次序。不相踰越。

〔注〕備物極變。故其名雜也。各得其序。不相踰越。況爻卦之辭也。

於稽其類。其衰世之意邪。

〔解〕虞翻曰。稽。考也。三稱盛德。上稱末世。乾終上九。動則入坤。坤弑其君父。故爲亂世。陽出復震。入坤出坤。故衰世之意邪。侯果曰。於。嗟也。稽。考也。易象考其事類。但以吉凶得失爲主。則非淳古之時也。故云衰世之意邪。言邪示疑。不欲切指也。

〔注〕有憂患而後作。易世衰則得失彌彰。爻辭之辭。所以明失得。故知衰世之意邪。稽。猶考也。

夫易彰往而察來。而微顯闡幽。

〔解〕虞翻曰。神以知來。智以藏往。微者。顯之謂。從復成乾。是察來也。闡者。幽之謂。從垢之坤。是彰往也。陽息出初。故開而當名。

〔注〕易无往不彰。无來不察。而微以之顯幽。以之闡闡明也。

開而當名。辯物。正言斷辭。則備矣。

〔釋文〕辯。如字。徐扶勉反。

〔解〕干寶曰。辯物類也。正言。言正義也。斷辭。斷吉凶也。如此。則備於經矣。

〔注〕

開釋爻卦，使各當其名也。理類辨明，故曰斷辭也。

其稱名也小。

〔解〕

虞翻曰：謂乾坤與六子俱名八卦，而小成，故小復小而辯於物者矣。

其取類也大。

〔解〕

虞翻曰：謂乾陽也，爲天，爲父，觸類而長之，故大也。

〔注〕

託象以明義，因小以喻大。

其旨遠，其辭文。

〔釋文〕文，如字。一音問。

〔解〕

虞翻曰：遠謂乾文謂坤也。

其言曲而中。

〔注〕變化无恆，不可爲典，要故其言曲而中也。

其事肆而隱。

〔解〕虞翻曰：曲，屈肆，直也。陽屈初，震爲言，故其言曲而中。坤爲事，隱未見，故肆而隱也。

〔注〕事顯而理微也。

因貳以濟民行，以明失得之報。

〔解〕虞翻曰：二，謂乾與坤也。坤爲民，乾爲行。行得，則乾報以吉；行失，則坤報以凶也。

〔注〕貳，則失得也。因失得以通濟民行，故明失得之報也。失得之報者，得其會則吉，乖其理則凶。

〔集解〕鄭康成曰：貳，當爲式〔釋文〕。

易之興也，其於中古乎。

〔解〕

虞翻曰。與易者。謂庖犧也。文王書經。系庖犧於乾五。乾爲古。五在乾中。故與於中古。繫以黃帝堯舜。爲後世聖人。庖犧爲中古。則庖犧以前爲上古。

作易者其有憂患乎。

〔解〕

虞翻曰。謂患憂。百姓未知與利遠害。不行禮義。茹毛飲血。衣食不足。庖犧則天。八卦通爲六十四。以德化之。吉凶與民同患。故有憂患。

〔注〕

无憂患。則不爲而足也。

是故履德之基也。

〔解〕

虞翻曰。乾爲德。履與謙旁通。坤柔履剛。故德之基。坤爲基。侯果曰。履禮。蹈禮不倦。德之基也。自下九卦。是復道之最。故特言矣。

〔注〕

基。所蹈也。

謙德之柄也。

〔解〕

虞翻曰。坤爲柄。柄。本也。凡言德。皆陽爻也。干寶曰。柄。所以持物。謙。所以持禮者也。

復、德之本也。

〔解〕虞翻曰。復初乾之元。故德之本也。

〔注〕夫動本於靜。語始於默。復者各反其所始。故爲德之本也。

恒、德之固也。

〔解〕虞翻曰。立不易方。守德之堅固。

〔注〕固。不傾移也。

損、德之脩也。〔釋文〕脩。馬作循。

〔解〕荀爽曰。懲忿窒慾。所以脩德。

〔集解〕鄭康成曰。脩。治也。〔釋文〕

益、德之裕也。

〔解〕

荀爽曰：見善則遷，有過則改，德之優裕也。

〔注〕

能益物者，其德寬大也。

困、德之辯也。

〔釋文〕辯如字。王肅卜免反。

〔解〕

鄭康成曰：辯，別也。遭困之時，君子固窮，小人窮則濫，德于是別也。

〔注〕

困而益明。

井、德之地也。

〔解〕

姚信曰：井養而不窮，德居地也。

〔注〕

所處不移，象居得其所也。

巽，德之制也。

〔解〕虞翻曰：巽風爲號令，所以制下，故曰德之制也。孔穎達曰：此上九卦各以德爲用也。

〔注〕巽所以申命明制也。

履和而至。

〔解〕虞翻曰：謙以禮通，謙坤柔和，故履和而至，禮之用，和爲貴者也。

〔注〕和而不至，從物者也。和而能至，故可履也。

謙尊而光。

〔解〕荀爽曰：自上下，其道大光也。

復小而辯於物。

〔解〕虞翻曰。陽始見。故小乾。陽物。坤。陰物也。以乾居坤。故稱別物。

〔注〕微而辨之。不遠復也。

恒雜而不厭。

〔解〕荀爽曰。夫婦雖錯。居不厭之道也。

〔注〕雜而不厭。是以能恆。

損先難而後易。

〔解〕虞翻曰。損初之上失正。故先難。終反成。益得位於初。故後易。易其心而後語。

〔注〕刻損以脩身。故先難也。身脩而无患。故後易也。

益長裕而不設。

〔解〕虞翻曰。謂天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。故不設也。

〔注〕有所興爲。以益於物。故曰長裕。因物興務。不虛設也。

〔集解〕鄭康成曰。設大也。周禮攷工曰。中其莖。設其後。〔周禮疏〕

困窮而通。

〔解〕虞翻曰。陽窮。否上變之。坤二成坎。坎爲通。故困窮而通也。

〔注〕處窮而不屈其道也。

井居其所而遷。

〔注〕改邑不改井。井所居不移。而能遷其施也。

巽稱而隱。〔釋文〕稱。尺證反。又尺升反。

〔解〕崔憬曰。言巽申命行事。是稱揚也。陰助德化。是微隱也。自此以上。明九卦德之體者也。

〔注〕稱揚命令。而百姓不知其由也。

履以和行。

〔解〕虞翻曰。禮之用。和爲貴。謙震爲行。故以和行也。

謙以制禮。

〔解〕虞翻曰。陰稱禮。謙三以一陽制五陰。萬民服。故以制禮也。

復以自知。

〔解〕虞翻曰。有不善。未嘗不知。故自知也。

〔注〕求諸己也。

恒以一德。

〔解〕虞翻曰。恒德之固立不易。方從一而終。故一德者也。

〔注〕以一爲德也。

損以遠害。

〔解〕虞翻曰。坤爲害。泰以初止坤上。故遠害。乾爲遠。

〔注〕止於脩身。故可以遠害而已。

益以興利。

〔解〕荀爽曰。天施地生。其益无方。故興利也。

困以寡怨。

〔解〕虞翻曰。坤爲怨。不弑父與君。乾上來折坤二。故寡怨。坎水性通。故不怨也。

〔注〕困而不溢。无怨於物。

井以辯義。

〔解〕虞翻曰。坤爲義。以乾別坤。故辯義也。

〔注〕施而无私。義之方也。

巽以行權。

〔解〕九家易曰。巽象號令。又爲近利。人君政教進退。釋利而爲權也。春秋傳曰。權者。反於經。然後有善者也。此所以說九卦者。聖人履憂濟民之所急行也。故先陳其德。中言其性。後敘其用。以詳之也。西伯勞謙。殷紂驕暴。臣子之禮有常。故創易道。以輔濟君父者也。然其意義廣遠幽微。孔子指撮。解此九卦之德。合三復之道。明西伯之於紂。不失上下。

〔注〕權反經而合道。必合乎巽順。而後可以行權也。

易之爲書也。不可遠。〔釋文〕遠。馬。王肅。韓。袁方反。師讀如字。

〔解〕侯果曰。居則觀象。動則玩占。故不可遠也。

〔注〕擬議而動。不可遠也。

爲道也。屢遷。

〔解〕虞翻曰。遷。徙也。日月周流。上下无常。故屢遷也。

變動不居。周流六虛。

〔解〕虞翻曰。變亦動行。六虛。六位也。日月周流。終則復始。故周流六虛。謂甲子之旬。辰爲虛。坎戊爲月。離巳爲日。人在宮中。其處空虛。故稱六虛。五甲如次者也。

〔注〕六虛。六位也。

上下无常。剛柔相易。

〔解〕

虞翻曰。剛柔者。晝夜之象也。在天稱上。入地爲下。故上下无常也。

不可爲典要。唯變所適。

〔解〕

虞翻曰。典。常要道也。上下无常。故不可爲典要。適。乾爲晝。適。坤爲夜。侯果曰。謂六爻剛柔相易。遠近恆唯。變所適。非有典要。

〔注〕

不可立定準也。變動貴於適時。趣舍存乎會也。

其出入以度。外內使知懼。

〔解〕

虞翻曰。出。乾爲外。入。坤爲內。日行一度。故出入以度。出。陽知生。入。陰懼死。使知懼也。

〔注〕

明出入之度。使物知外內之戒也。出入。猶行藏。外內。猶隱顯。遯以遠時爲吉。豐以幽隱致凶。漸以高顯爲美。明夷以處昧利貞。此外內之戒也。

又明於憂患與故。

〔解〕

虞翻曰。神以知來。故明憂患。智以藏往。故知事故。作易者。其有憂患乎。

〔注〕故事故也。

无有師保如臨父母。

〔解〕虞翻曰：臨，見也。言陰陽施行以生萬物，无有師保生成之者，萬物出生皆如父母。孔子曰：父子之道，天地乾爲父，坤爲母。干寶曰：言易道戒懼爲本，所謂懼以終始，歸无咎也。外謂丈夫之從王事，則夕惕若厲，內謂婦人之居室，則无攸遂也。雖无師保

切磋之訓，其心敬戒，常如父母之臨己者也。

〔注〕安而不忘危，存而不忘亡，終日乾乾，不可以怠也。

初率其辭而揆其方。

〔解〕虞翻曰：初，始下也。率，正也。謂脩辭立誠，方謂坤也。以乾通坤，故初率其辭而揆其方。侯果曰：率，脩方道也。言脩易初首之辭而度其終末之道，盡有典常，非虛設也。

〔集解〕馬融曰：方，道也。〔釋文〕

既有典常，苟非其人，道不虛行。

〔解〕

虞翻曰其出入以度故有典常苟誠也其人謂乾爲賢人神而明之存乎其人不言而信謂之德行故不虛行也崔憬曰言易道深遠若非聖人則不能明其道故知易道不虛而自行必文王然後能宏也

〔注〕

能循其辭以度其義原其初以要其終則唯變所適是其常典也明其變者存其要也故曰苟非其道不虛行

易之爲書也

〔解〕

干寶曰重發易者別殊旨也

原始要終以爲質也

〔解〕

虞翻曰質本也以乾原始以坤要終謂原始反終以知死生之說崔憬曰質體也言易之書原窮其事之初若初九潛龍勿用是原始也又要會其事之末若上九亢龍有悔是要終也易原始潛龍之勿用要終亢龍之有悔復相明以爲體也諸卦亦

然若大畜而後

通之類是也

〔注〕

質體也卦兼終始之義也

六爻相雜唯其時物也

〔解〕虞翻曰。陰陽錯居稱雜。時陽則陽。時陰則陰。故唯其時物。乾陽物。坤陰物。干寶曰。一卦六爻。則皆雜有八卦之氣。若初九爲震爻。九二爲坎爻也。或者見辰戌言艮。巳亥言兌也。或者以甲壬名乾。以乙癸名坤也。或者以午位名離。以子位名坎。或者得來爲惡物。王相爲興。休廢爲衰。

〔注〕爻各存乎其時物事也。

其初難知。其上易知。本末也。

〔解〕侯果曰。本末。初上也。初則事微。故難知。上則事彰。故易知。

初辭擬之。卒成之終。

〔解〕干寶曰。初擬議之。故難知。卒終成之。故易知。本末勢然也。侯果曰。失在初微。猶可擬議而之福。過在卒成。事之終極。非擬議所及。故曰卒成之終。假如乾之九三。噬嗑初九。猶可擬議而知善。至上九。則凶災不移。是事之卒成之終。極凶不變也。

〔注〕夫事始於微而後至於著。初者。數之始。擬議其端。故難知也。上者。卦之終。事皆成著。故易知也。

若夫雜物撰德。辯是與非。則非其中爻不備。〔釋文〕撰。鄭作算。

〔解〕

虞翻曰。撰德謂乾。辯別也。是謂陽。非謂陰也。中正。乾六爻二四上非正。坤六爻初三五非正。故雜物因而重之。爻在其中。故非其中。則爻辭不備。道有變動。故曰爻也。崔憬曰。上既具論初上二爻。次又以明其四爻也。言中四爻雜合所主之事。撰集所陳之德。能辯其是非。備在卦中四爻也。

〔集解〕

鄭康成曰。算數也。〔釋文〕

噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。

〔釋文〕噫。於其反。王肅於力反。辭也。要。一妙反。絕句。又一通反。則句至吉凶居。馬如字。處也。師音同。鄭王肅音基。

〔解〕

虞翻曰。謂知存知亡要終者也。居乾吉則存。居坤凶則亡。故曰居可知也。崔憬曰。噫。歎聲也。言中四爻亦能要定卦中存亡吉凶之事。居然可知也。孔疏扶王弼義。以此中爻爲二五之爻。居中无偏。能統一卦之義。事必不然矣。何則。上支云。六爻相雜。唯其時物。言雖錯雜。而各獨會於時。獨主於物。豈可以二五之爻。而兼其雜物撰德。是非存亡吉凶之事乎。且二五之撰德與是。要存與吉。則可矣。若主物與非。要亡與凶。則非其所象。故知其不可也。且上論初上二爻。則此中總言四爻矣。下論二四三五。則是重述其者也。功位者也。

〔集解〕

馬融曰。噫。辭也。〔釋文〕

知者觀其彖辭。則思過半矣。

〔注〕夫象舉立象之統。論中爻之義。約以存博。簡以兼衆。雜物撰德。而一以貫之者也。形之所宗者道。衆之所歸者一。其事彌繁。則愈滯乎形。其理彌約。則轉近乎道。象之爲義。存乎一也。一之爲用。同乎道矣。形而上者。可以觀道。過半之益。不亦宜乎。

〔集解〕馬融曰。象辭卦辭也。鄭康成曰。爻辭也。周氏同。王肅曰。象舉象之要也。〔并釋文〕師說。通謂卦爻之辭也。一云。卽夫子象辭〔同〕。

二與四同功。

〔解〕崔憬曰。此重釋中四爻功位所宜也。二主士大夫位。佐於一國。四主三孤三公牧伯之位。佐於天子。皆同有助理之功也。

〔注〕同陰功也。

而異位。

〔解〕崔憬曰。二士大夫位卑。四孤公牧伯位尊。故有異也。

〔注〕有內外也。

其善不同。二多譽。四多懼。近也。

〔注〕

二處中和故多譽也。四逼於君故多懼也。

柔之爲道不利遠者。

〔解〕

崔憬曰。此言二四皆陰位。陰之爲道。近比承陽。故不利遠矣。

其要无咎。其用柔中也。

〔解〕

崔憬曰。言二是陰遠陽。雖則不利。其要或有无咎者。以二柔居中。異於四也。

〔注〕

四之多懼。以近君也。柔之爲道。須援而濟。故有不利遠者。二之能无咎。柔而處中也。

三與五同功。

〔注〕

同陽功也。

而異位。

〔解〕崔憬曰。三諸侯之位。五天子之位。同有理人之功。而君臣之位異者也。

〔注〕有貴賤也。

三多凶。五多功。貴賤之等也。

〔解〕崔憬曰。三處下卦之極。居上卦之下。爲一國之君。有威權之重。而上承天子。若元含章之美。則必致凶。五既居中不偏。貴乘天位。以道濟物。廣被寰中。故多功也。

其柔危。其剛勝邪。

〔釋文〕勝升。證反。一音升。

〔解〕侯果曰。三五陽位。陰柔處之。則多凶危。剛正居之。則勝其任。言邪者。不定之辭也。或有柔居而吉者。得其時也。剛居而凶。私其應也。

〔注〕三五陽位。柔非其位。處之則危。居以剛健。勝其任也。夫所貴剛。閑邪存誠。動而不違其節者也。所貴柔者。含宏居中。順而不失其貞者也。若剛以犯物。則非剛之道。柔以卑佞。則非柔之義也。

易之爲書也。廣大悉備。

〔解〕荀爽曰。以陰易陽。謂之廣。以陽易陰。謂之大。易與天地準。固悉備也。

有天道焉。有人道焉。有地道焉。

〔解〕 崔憬曰。言易之爲書明三才。廣无不
被。大无不包。悉備有萬物之象也。

兼三才而兩之。故六。六者非他也。三才之道也。
〔按〕唐石經三才字原作才。改爲材。

〔解〕 崔憬曰。言重卦六爻。亦兼天地人道兩爻爲一才。六爻
爲三才。則是兼三才而兩之。故六。六者。卽三才之道也。

〔注〕 說卦
備矣。

道有變動。故曰爻。

〔解〕 陸績曰。天道有晝夜日月之變。地道有剛柔燥溼之變。人道有行止
動靜吉凶善惡之變。聖人設爻。以效三者之變動。固謂之爻者也。

爻有等。故曰物。

〔解〕 干寶曰。等。羣也。爻中之義。羣物交集。五星四氣。六親九族。福德刑殺。衆
形萬類。皆來發於爻。故總謂之物也。象頭中有物曰噬嗑。是其義也。

〔注〕等類也。乾陽物也。坤陰物也。又有陰陽之類。而後有剛柔之用。故曰。又有等。故曰物。

物相雜。故曰文。

〔解〕虞翻曰。乾陽物。坤陰物。純乾純坤之時。未有文章。陽物入坤。陰物入乾。更相雜。成六十四卦。乃有文章。故曰文。

〔注〕剛柔交錯。元黃錯雜。

文不當。故吉凶生焉。

〔解〕干寶曰。其辭爲文也。動作云爲。必考其事。令與爻義相稱也。事不稱義。雖有吉凶。則非今日之吉凶也。故元亨利貞。而穆姜以死。黃裳元吉。南蒯以敗。是所謂文不當也。故於經則有君子吉。小人否。於占則王相之氣。君子以遷官。小人以遇罪也。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。

〔解〕虞翻曰。謂文王書易六爻之辭也。末世乾上。盛德乾三也。文王三分天下而有其二。以服事殷。周德其可謂至德矣。故周之盛德。紂窮否上。知存而不知亡。知得而不知喪。終以焚死。故殷之末世也。而馬荀鄭君從俗。以文王爲中古。失之遠矣。

〔注〕文王以盛德蒙難。而能亨其道。故稱文王之德。以明易之道也。

〔集解〕鄭康成曰。據此言以易文王所作。斷可知矣。〔春秋疏〕

是故其辭危。

〔解〕虞翻曰。危。謂乾三夕惕若厲。故辭危也。

〔注〕文王與紂之事。危其辭也。

〔集解〕周氏曰。謂當紂時。不敢指斥紂惡。故其辭微危而不正也。〔疏〕

危者使平。

〔解〕陸績曰。文王在紂世。有危亡之患。故於易辭多趨危亡。本自免濟。建城王業。故易爻辭危者使平。以象其事。否卦九五。其亡其亡。繫于包桑之屬是也。

易者使傾。

〔解〕陸績曰。易。平易也。紂安其位。自謂平易。而反傾覆。故易爻辭。易者使傾。以象其事。明夷上六。初登于天。後入于地之屬是也。

〔注〕易慢
易也。

其道甚大。百物不廢。

〔解〕虞翻曰。大謂乾道。乾三爻三十六物。故百
物不廢。略其奇八。與大衍之五十同義。

懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

〔解〕虞翻曰。乾稱易道。終日乾乾。故无咎。危者
使平易者使傾。惡盈福謙。故易之道者也。

〔注〕夫文不當而吉凶生。則保其存者亡。不忘亡者存。有其治者亂。
不忘危者安。懼以終始。歸於无咎。安危之所由。爻象之大體也。

夫乾。天下之至健也。德行恒易以知險。

〔解〕虞翻曰。險。謂坎也。謂乾二五之坤。成坎
離。日月麗天。天險不可升。故知險也。

夫坤。天下之至順也。德行恒簡以知阻。

〔解〕

虞翻曰。阻險阻也。謂坤二五之乾。艮爲山陵。坎爲水。巽高兌下地。阻山川邱陵。故知阻也。

能說諸心。

〔解〕

虞翻曰。乾五之坤。坎爲心。兌爲說。故能說諸心。謂說諸心。物之有心者也。

能研諸侯之慮。

〔解〕

虞翻曰。坎爲心慮。乾初之坤爲震。震爲諸侯。故能研諸侯之慮。

〔注〕

諸侯物主有爲者也。能說萬物之心。能精爲者之務。

定天下之吉凶。成天下之亹亹者。

〔解〕

荀爽曰。亹亹者。陰陽之微。可成可敗也。順時者成。逆時者敗也。虞翻曰。謂乾二五之坤。成離日坎月。則八卦象具。八卦定吉凶。故能定天下之吉凶。亹亹進也。離爲龜。乾爲著。月生震初。故成天下之亹亹者。謂莫善著龜也。

〔集解〕

鄭康成曰。亹亹沒沒也。○王肅曰。亹亹勉也。〔并釋文〕

是故變化云爲吉事有祥。

〔解〕

虞翻曰：祥，幾祥也。吉之先見者也。陽出變化云爲吉事爲祥，謂復初乾元者也。

象事知器，占事知來。

〔解〕

虞翻曰：象事謂坤，坤爲器。乾五之坤成象，故象事知器也。占事謂乾以知來，乾五動成離，則玩其占，故知來。侯果曰：易之云爲唯變所適，爲善則吉事必應，觀象則用器可爲，求吉則未形可觀者也。

〔注〕

夫變化云爲者，行其吉事，則獲祥之應，觀其象事，則知制器之方，玩其占事，則觀方來之驗也。

天地設位，聖人成能。

〔解〕

虞翻曰：天尊五，地卑二，故設位。乾爲聖人，成能，謂能說諸心，能研諸侯之慮，故成能也。崔憬曰：言易擬天地，設乾坤二位，以明重卦之義，所以成聖人伏羲文王之能事者也。

〔注〕

聖人乘天地之正，萬物各成其能。

人謀鬼謀，百姓與能。

〔解〕

虞翻曰。乾爲人。坎爲鬼。乾二五之坤。坎爲謀。乾爲百。坤爲姓。故人謀鬼謀。百姓與能。朱仰之曰。人謀。謀及卿士。鬼謀。謀及卜筮也。人謀及庶民。故曰。百姓與能也。

〔注〕

人謀。凡議於衆以定得失也。鬼謀。凡寄卜筮以考吉凶也。不役思慮而失得自明。不勞探討而吉凶自著。類萬物之情。通幽深之故。故百姓與能。樂推而不厭也。

〔集解〕

鄭康成曰。鬼謀。謂謀卜筮于廟門是也。〔儀禮疏〕

八卦以象告。

〔解〕

虞翻曰。在天成象。乾二五之坤。則八卦象成。兌口震言。故以象告也。

〔注〕

以象告人。

爻彖以情言。

〔解〕

崔憬曰。伏羲始畫八卦。因而重之。以備萬物而告於人也。爻。謂爻下辭。彖。謂卦下辭。皆是聖人之情。見乎繫辭。而假爻彖以言。故爻彖以情言也。

〔注〕

辭有險易。而各得其情也。

剛柔雜居而吉凶可見矣。

〔解〕虞翻曰：乾二之坤成坎，坤五之乾成離，故剛柔雜居。艮爲居，離有巽兌，坎有震艮，八卦體備，故吉凶可見也。崔憬曰：言文王以六爻剛柔相推，而物雜居，得理則吉，失理則凶，故吉凶可見也。

變動以利言。

〔解〕虞翻曰：乾變之坤成震，震爲言，故變動以利言。

〔注〕變而通之，以盡利也。

吉凶以情遷。

〔解〕虞翻曰：乾吉坤凶，六爻發揮，旁通情也，故以情遷。

〔注〕吉凶无定，惟人所動，情順乘理以之吉，情逆違道以陷凶，故曰吉凶以情遷也。

是故愛惡相攻而吉凶生。

〔釋文〕惡，烏路反。鄭烏洛反。

〔解〕

虞翻曰。攻。摩也。乾爲愛。坤爲惡。謂剛柔相摩。以愛攻惡。生吉。以惡攻愛。生凶。故吉凶生也。

〔注〕

泯然同順。何吉凶。愛惡相攻。然後逆順者殊。故吉凶生。

遠近相取而悔吝生

〔解〕

虞翻曰。遠陽謂乾。近陰爲坤。陽取陰生悔。陰取陽生吝。悔吝言小疵。崔憬曰。遠謂應與不應。近謂比與不比。或取遠應而捨近比。或取近比而捨遠應。由此遠近相取。所以生悔吝於繫辭矣。

〔注〕

相取。猶相資也。遠近之爻。互相資取。而後有悔吝也。

情僞相感而利害生

〔解〕

虞翻曰。情陽僞陰也。情感僞生利。僞感情生害。乾爲利。坤爲害。

〔注〕

情以感物。則得利。僞以感物。則致害也。

凡易之情。近而不相得。則凶。

〔注〕近況此爻也。易之情。剛柔相摩。變動相適者也。近而不相得。必有乖違之患也。或有相違而无患者。得其應也。相順而皆凶。乖于時也。隨事以考之。義可見矣。

或害之。悔且吝。

〔解〕虞翻曰。坤爲害。以陰居陽。以陽居陰。爲悔且吝。荀爽曰。謂屯六三往吝之屬也。

〔注〕夫无對於物。而後盡全順之道。豈可有物害之者乎。雖能免濟。必有悔吝也。或欲害之辭也。

將叛者其辭慙。

〔解〕虞翻曰。坎人之辭也。近而不相得。故叛。坎爲隱伏。將叛。坎爲心故慙也。侯果曰。凡心不相得。將懷叛逆者。辭必慙慙。

中心疑者其辭枝。

〔解〕荀爽曰。或從王事。无成之屬也。虞翻曰。離人之辭也。火性枝分。故枝疑也。侯果曰。中心疑二。則失得无從。故枝分不一也。

吉人之辭寡。

〔解〕

虞翻曰。艮人之辭也。

躁人之辭多。

〔解〕

荀爽曰。謂睽上九之屬也。虞翻曰。震人之辭也。震爲決燥。恐懼競競。笑言啞啞。故多辭也。侯果曰。燥人煩急。故辭多。

誣善之人其辭游。

〔解〕

荀爽曰。游豫之屬也。虞翻曰。兌人之辭也。兌爲口舌誣乾。乾爲善人也。崔憬曰。妄稱有善。故自敘其美。而辭必浮游不實。

失其守者其辭屈。

〔解〕

荀爽曰。謂泰上六城復于隍之屬也。侯果曰。失守則沮辱而不申。故其辭屈也。爻有此象。故占辭亦從矣。虞翻曰。巽人之辭也。巽詰訕。陽在初守巽。初陽入伏陰下。故其辭訕。此六子也。離上坎下。震起艮止。兌見巽伏。上經終坎離。則下經終既濟未

濟。上系終乾坤。則下系終六子。此易之大義者也。

